蘇悉地羯羅經卷中　詔 丹藏

大唐中天竺三藏輸波迦羅譯

扇底迦法品第十三

扇底迦法補瑟徵迦法阿毗遮嚕迦
法前雖通說猶未能周今更重宣廣
其義理此三種法速成者應當如法
次第行之若扇底迦念誦及作除災
護摩法者歸命三寶深起慈心於白
月一日黃昏之時起首念持成扇底
迦法於此之時淨居天下遊歷人間
以天福祐速得悉地身著白衣坐俱
尸草以面向北身心寂靜作扇底迦
先取未經墮地牛糞三時塗地普散
白花若作護摩先辦小麥乳酪稻穀
花油麻青舉虜草鉢孕瞿花粳米飯
以乾白花及乾花蘂用閼弥木或用
諸樹膠香或用夜一尒迦木或用諸
乳樹木應取樹梢枝不應弃萎應量
截之或用酥蜜此護摩具遍通諸部
若於本法有所說者應當依之作扇
底迦取乳樹木相揩取火或應取處
取來護摩作扇底迦當速成就以一

搩手截乳樹技酥蜜乳等器內相和
乾乳木著火護摩或於蘭若淨處有
乾牛糞生火勝上或門弥木或諸香
木作扇底迦薪如一肘量圓作爐其
地上白處淨坑深十二指以大母指
量之坑上作椽皆四指量坑中四寸
量作輪輪高一指量持誦之人結加
趺坐所緣事如其本部法如依供養
作供養佛慈復但他蘖多唱嚟囊引
勝真言妣波若波羅蜜佛眼次獻辟
支佛阿羅漢衆次供淨居天次難陁
烏波難陁龍王等本真言主當中佛
坐左佛慈佛母普賢弥勒虛空地藏
除盖障等菩薩即次安坐辟支佛等
及淨居天等乃至門西難陁龍王其
右相如来毫般若大佛項若也佛項
微若也佛項帝殊羅施

蘇悉地羯羅經補瑟徵迦法品第十四

補瑟徵迦法時心懷踊躍或誦持護
摩應依本部從白月十五日起首至
後白月十五日為終仍依當部而作
補瑟徵迦復從寅時起首終日中止
一隨本情於此時起首者當尒之時

諸尊天衆遊觀於世復有帝釋等天
及諸法天於彼之時降臨案世見與
善者心懷歡喜能滿其願持誦之人
至於此時應當至誠不應懈怠身著
白衣以面向東半加而坐作補瑟徵
迦以諸美香三時塗地於其地上遍
散雜色花若作護摩應依此作以稠
乳粥或酥乳塗或酥蜜酪并菖藤四
物和作或用華酥或用空酪或用沒
多補澁波或用尾螺葉或用粳米或
用囊伽汁灌花或用蓮花或用揭嘌
屈［上］迦花隨各取一搵蘇護摩或用
酪飯或諸種子隨取其一當乳樹枝
如前等物如本法作補瑟徵迦取剎
帝利家火或於王宮取林木柏揩出
火或取大灾得此火者皆悉吉祥木
庵一搵長一肘量搵酥乳酪而作護
摩先取乳木坐火令著或用花菓樹
木作坐火薪於黑坐地如無此地外
處取黑土填坑於上穿爐須方二肘
深一肘量坑中作一蓮花量如兩指
折高四指量椽閒一搩手於其內外
塗以黑土依於本部如法作之諦想
[illegible]

本縁時無間忘作補瑟徵迦當前置
觀世音菩薩右邊大勢至於此左邊
置觀世音持明王等右邊悉達他持
明王仙於此左邊置菩薩於此又置
七吉祥等天次持明王次置梵天與
梵天衆圍遶為求願故亦任供養藥
叉阿利底大仙蓮花部中諸天仙衆
各依法作先自灌頂然後念誦作補
瑟徵迦求覔長年或求齒落令生髮
白更黑或求身支肥悅福力增加或
求種種諸德心所希求作如是願者
名補瑟徵迦

蘇悉地羯羅經阿毗遮嚕迦品第十五

阿毗遮嚕迦者心懷瞋怒瞋彼所治
自無恐怖應作此法以忿怒真言而
念誦之或作護摩不擇時日亦不作
齋忿怒之時應當起首若看時日以
黑月八日或十五日於日中時或於
時日毗舍諸鬼及與部多羅刹等衆
集會一處或遊歷於方所於此之時
作阿毗遮嚕迦者忿怒心生易得成
就諸餘鬼類助持誦者使忿怒增所
作之事速得成就身著赤衣或青色

服水灑令濕而以著之作極忿事以
自血灑令濕之以右脚踏左脚上面
向南住怒目不齊精眉間顰蹙其
牙齒作大聲音自想已身此部之主
身意勞苦堪能忍之如依此法次第
作阿毗遮嚕迦日別三時取於黑土
塗漫荼羅或用驢糞或駝羊猪狗糞
或燒死屍灰獻以赤色香之花或獻
臭花或青色者或獻諸穀麥豆之糠
護摩之時用白芥子或芥子油或自
身血或復用塩或用芥子或苦練葉
或復用灰或足底塵或用驢糞或駝
狗猪羊糞或人糞等或用毛髮擣碎
用之或用烏翅或鵄鵰鷲鵂鵲烏等
或用其翅或用毛羽或用如上禽獸
脂等或用棘刺或破瓦器或諸骨散
或用犬肉或猪肉等或俱尾那木或
苦練木或燒屍木或燒屍殘木或有
刺木或佉陁羅木仍依法截而用護
摩如上等類隨所用者皆應和以毒
藥及自身血塩等三種或所作諸事
應稱彼名取焚屍火或旃荼羅舍火
或敲骨石取火前所說樹取彼根木

十指量截皆須擘破其兩頭使令尖
塗其毒藥并芥子油著火之時用乾
臭辛樹木或擘屍木或燒屍殘木先
用著火於黑土地穿三角爐一角向
外三角中間各長二十指深十指量
椽闊三指以焚屍灰塗之爐底作八
指量拔折羅高三指量以焚屍灰作
或用諸糠或用炭作或取護摩物作
謂毒藥諸糞芥子及鹽等作彼怨形
片割彼形而作護摩或用左脚踏形
心上而作護摩護摩既尒念誦亦同
或以刀割分支或用杖鞭打或用皂
莢刺或佉達羅木作杖打之遍通諸
部並法如前本法自宣應當依用如
前廣說依法護摩所作事緣心不應
忘作是法時先供養大忿怒金剛并
諸眷屬皆供養之先置拔折羅央俱
尸持明妃次置俱里舍沒寧此云食
金剛者持明王次摩訶麽哩此云大
死持明王次設多乞使沓此云百眼
持明王次龍鴆盤荼羅剎娑等應用
扇底迦真言先護自身如法辦供作
阿毗遮嚕迦於諸怨處令彼支分相

蘇悉地卷中 第六張 許丹

離或徙移本處或親者相憎或令彼
重病或令眷屬離散或令彼頑愚或
作種種諸餘惡事作如此法号阿毗
遮嚕迦行此惡事懲罰惡人於三寶
所懷起惡心或求其過欲令彼等現
世微苦免地獄難見諸衆生造種種
罪或犯菩薩清淨律儀或謗三寶或
於師長作違逆事為愍彼故作阿毗
遮嚕迦作此法時須依本部不得擅
意用忿怒真言或用諸惡羅刹等真
言或用鉢躱史使真言作此阿毗遮
嚕迦作此法已懲罰人惡所願既畢
盛其怒目視而加困篤者將死不久
者速應作扇底迦然後徐作補瑟徵
迦此法不應作之若欲作時應用羅
剎等真言為佳或依本法縱是佛部
真言亦無所畏若作此法治行惡人
心無恚恨具大慈悲慮彼惡業因緣
長時受苦尒若常行是惡唯長苦因
欲與彼永世安樂故應作此法須發
瞋心行惡之人應隨地獄為欲除去
地獄苦故諸真言主作是方便而救
護之觀彼惡行業有輕重隨對治之

不應輕罪致令至死以治彼故令他
苦痛過分為令彼歡喜故應作扇底
迦法當尒之時或就彼爐或更別作
以乳護摩成扇底迦用阿毗遮嚕迦
真言去彼訶那訶那波者波者麼羅
麼羅等名字安扇底犀嚕名即成扇
底迦法既迴心已思念菩提心發菩
提心於諸衆生常懷饒益豈可合行
如此法耶如佛經教若人懷瞋作地
獄業智者速應起慈善心若欲速成
作扇底迦法應就舍利塔前作補瑟
徵迦法於池側作阿毗遮嚕迦法於
寒林中如是之處當速成就
蘇悉地羯羅經分別成就法品第十六（亦名悉地相品）
復次悉地成就乘空而進此為最上
藏形隱跡為中成就世間諸事為下
悉地上中下成有此三種乘空隱形
世間事等三種成就隨上中下更分
別之三部上成我今重演持明仙乘
空成就五通及有多種或得諸漏盡
或辟支佛或證菩薩位地或知解一
切事或辯才多聞或成就吠多[去]羅
尸或成就藥叉尼或得真陁摩尼或

寺

得無盡伏藏具如上等事為上中上
成就次說三部之內中成就法隱形
藏跡身得大力先來懈怠而得精懃
入脩羅宮得長壽藥成鉢䠒史迦天
使或能使鬼或能成就娑羅坌介迦
樹神或成多聞未經所聞深知義理
或合藥成纔塗足頂縱遠所涉無有
疲乏如上所說悉地名中上成就
次說下中成就法以真言力所令衆
喜見或攝伏衆人或能懲罰惡人降
諸衆怨及餘下事為上中下若欲成
就藥拘等者有三種成光焰生為上
煙氣為中熅煖為下復次聖者真言
為上成就諸天所說名為中成就世
天真言為下成就復次佛部真言為
上悉地蓮花部真言為中悉地金剛
部為下悉地若欲以上真言欲求下
者得下成就或以下真言欲求上者
得上成就或以用中真言成上下者
亦等真言之中具此四德當知真言
上中下分能成大果報謂滿辟支佛
位滿是菩薩十地乃至成佛為大果
報復成大德行謂多諸眷屬前後圍

李

遠滿如是願者為大德行復能久住
位謂得勝處轉輪處長壽之仙滿如
是願者為久能住位復形儀廣大謂
威光遠照為形廣大具此四德者雖
是下品真言能成上品上品之中其
不具此德雖是上品真言者下品開
也諸佛菩薩所說真言如是轉次多
佛菩薩所說之者雖是屬下品亦能
成就上品等事或尊等所說真言之
中唯具一事者謂扇底迦法補瑟徵
迦法阿毗遮嚕迦法雖具一事於中
各有上中下品豈有下品真言能成
上事猶青泥中出妙蓮花固無疑也
豈有上品慈善真言能成忿怒下品
成就如白檀木其性清涼若風擊相
揩自然火起非無因緣也如是老乎
雖非次第諸餘悉地皆勿疑慮也身
分悉地為上品成諸藥悉地為中品
成富饒悉地為下品成若復有人久
來持誦下品真言雖縱自無力於本
尊邊轉求上品而相惠之若於上品
真言之中心懷猶豫念持供養復不
精誠雖是上品真言由彼念誦心輕

感招下品成就故知持誦皆由心意
且如諸天之中亦有貧者諸鬼部內
亦有富強此彼如然真言亦尒一一
真言皆具三悉地謂上中下誠心念
誦皆獲悉地

蘇悉地羯羅經奉請本尊品第十七

復次若欲入本尊室先觀尊顏合十
指爪當小伭頭復以器盛淨水隨所
作事置本獻花復置塗香依於本法
而作閼伽燒香熏之應誦真言七遍
而加持之取此奉請既奉請已後當
依法供養盛閼伽器當用銀或用熟
銅或以石作或以土木或取螺作或
用束底或用荷葉以綴作器或乳樹
葉如上所說閼伽器等當用之時須
知次第若扇底迦當用白器補瑟徵
迦當用黃器阿毗遮嚕迦當用黑器
作上中下悉地成就類前所說應可
用之作扇底迦所用閼伽置少小麥
補瑟徵迦應著胡麻阿毗遮嚕迦當
置粟米又扇底迦置乳補瑟徵迦著
酪阿毗遮嚕迦應置牛尿或著自血
遍通用者應著稻花塗香及花胡麻

茅草環用熟銅器盛以閼伽若無此
器隨所得者亦遍通用請召之時應
用當部明王真言及慕捺羅若有本
法已說召請真言應當取用無煩別
者先請當部尊次請明王妃二部之
中皆應如是本法若無請召真言應
用明王等真言而請召之本法雖說
請召真言既是下步豈合請於部主
若以本法真言請召當速成就不應
生難也
本法若有請召真言及發遣者當請
之時此真言主至部主所請云今有
某甲為其事奉請若發遣時亦復如
是所作事已願尊證知隨意而去明
王妃真言用請女仙等明王真言請
諸真言主或有真言主不受明王真
言所請要以明王及明王妃真言然
可依請如別部說置閼伽時應誦真
言大者一遍中者三遍下者七遍極
小者聽誦二十一遍如上所說閼伽
法則先兩膝著地應須手著淨茅草
環如前已說手持閼伽燒香熏之作
如是請仰唯尊者以本願故降赴道

孝

場願垂哀愍受此閼伽及微獻供有
真言主名曰獨勝奇加忿怒不受諸
餘真言召請用彼所說真言然降所
請彼請眷屬亦不受於餘真言請亦
應用彼眷屬真言而請召之但緣請
召用心真言或說根本或明王妃所
說真言而用請召部心真言遍通三
部用彼請召當應降赴加嚩囉字此
更秘密速滿其願當此之時誠心作
礼再三啓白大慈悲者請依本願来
降道場若不識心徒多念誦乃至真
言亦皆懸重以用兩手捧閼伽器頂
戴供養為上悉地置於心間為中悉
地置於臍間為下悉地先觀本尊彼
所畫像其像若立持誦之人亦應立
請檀像若坐亦應坐請又觀彼像面
身立勢亦應効之而奉請之當請之
時先觀本尊所止之方而向彼請然
便迴身置閼伽器於尊像前復有秘
密復觀所作扇底迦等諸餘方所而
請召之或於餘時得請花菓稱本尊
意應須奉請然可獻之當請之時合
蘇悉地經卷中 第十二張 [illegible]
手爪指隨於本方但至誠心奉請或

以兩手而捧請或閼伽器而請召之
然後應獻所得之物若欲成就上中
下事及扇底迦等皆須加以真言及
慕捺羅而作請召作成就諸餘事等
或有障起或有魔興或病者加苦當
尒之時事縁既速不可當時辦閼伽
器便用心啓請本尊作除遣法如上
所說隨其大小擬欲成就閼伽請之
急難等事誠心請之若復有人欲得
歸仰諸部尊者應當作召請法則持
誦之人速得成就

蘇悉地羯羅經供養次第法品第十八 亦名念誦法

復次奉請尊已次依部類或諸事業
觀其大小依於法則而供養之既說
奉請已作如是言善來尊者愍我等
故降臨道場復垂哀愍當就此座坐
受微獻供復起誠心頻興作礼而白
尊言大悲垂愍以本願故而見降臨
非我所能請本尊者如是三時皆應
依此如前已說應須辦供先獻塗香
次施花等後獻燒香次供飲食次乃
然燈如其次第用忿怒王真言此等
物清淨善悅人心各用本色真言而

李

真言之獻塗香已各列其名如依前
說即奉閼伽如是花香及飲食等皆
亦准此塗香燒香花及飲食無可獻
者但誦本色真言及作手印以此獻
之表亦無可求得但納真心後作閼
伽以真心故遠滿其願離此之外有
四供養遍通諸部一切處用一謂合
掌二以閼伽三用真言及慕捺囉四
但運心此善品中隨方應作或復長
時供養中最無過運心如世尊說諸
法行中心為其首若能標心而供養
者滿一切願若欲成就諸餘事者應
當發遣諸為障者若不遣除後恐傷
及所以先須作遣除法誦忿怒真言
或用當部成辦諸事真言誦此遣除
先次應誦本部尊真言而加持水遍
請護摩及作手印等

佛部真言曰

唵怛他(去)蘗妒挪婆(二合)嚩(引)也莎(去)訶

蓮花部尊真言曰

唵鉢挪謨(二合)挪婆(二合)嚩(引)也莎訶(去)

金剛部尊真言曰

唵嚩日嚕挪婆(二合)嚩也莎訶

或用部心真言
佛部心真言曰
尒曩上迩迦平
蓮花部心真言曰
阿嚕力迦平
金剛部心真言曰
嚩日囉二合特勒二合迦平
或用此真言或用部尊遍灑花等復
用吉利枳羅忿怒真言及印口誦真
言左手作印遍印塗香燒香飲食花
等方始得淨除穢為自身淨故以其
右手盛掬香水眼觀香水而誦心真
言灌自身頂自身清淨除穢復用一
切事真言并忿怒真言此為淨座故
真言香水而用灑之又誦七遍普灑
地方能除諸穢而得清淨吉利枳羅
真言曰
唵枳里枳里嚩日囉二合嚩日里二合部囉滿
二合馱嚩鈝泮吒二合
此上真言護地方訖結虛空界應用
次下蘇悉地真言燒香手執口誦真
言熏馥空中穢惡能除便得清淨蘇
悉地真言曰

李

唵蘇悉地羯哩若縛二合哩多去難慕輕
囉多訖二曳若縛擇若縛擇滿馱滿馱賀曩
上賀曩上鉡泮吒
此上金剛部蘇悉地真言遍通諸事
結空界用次說佛部結空虛真言曰
若縛二合羅鉡
此上佛部結空界真言唯通當部次
說蓮花部結空界真言曰
唵鉢特頭二合寧上薄伽轉嚩底丁以反謨
賀也謨賀也若葉怛謨賀寧上莎去訶去
此上蓮花部結空界真言唯通當部
次應當用部心真言呪香水散灑諸
方復以明王根本真言或心真言或
真言主使者心真言隨取其一用結
方界以此諸心真言而作結界所結
之處如置垣牆當部仙天常當護衛
無能作障諸部諸事有為障者應依
甘露軍茶利法而遣除之有五種護
衛法常於道場室內恒須作之謂金
剛牆金剛梁金剛橛忿怒吉利枳羅
忿怒甘露軍茶利
金剛牆真言曰
唵薩羅薩羅嚩日囉二合鉢囉引合迦引囕鉡
蘇悉地經卷中 第十七張 詩升

李

泮吒
金剛梁真言曰
唵微婆普 二合 囉囉乞沙 二合 縛日囉 二合 半
若囉鉡泮吒 二合
金剛攞真言曰
唵 枳里枳里縛日囉 二合 縛日利 二合 部囉滿
馱滿馱鉡泮吒
忿怒吉利枳羅真言曰
唵 枳里枳里句嚕 二合 馱鉡泮吒
忿怒甘露軍荼利真言曰
囊謨囉怛囊 上 怛囉 二合 夜也囊 上 莽
室戰拏嚩日囉 二合 皺停曳囊謨 上 嚩
日囉 二合 句嚕 二合 馱 引 也能 去 瑟吒勞
二合 得羯吒婆 去 也珊囉嚩 引 也阿徙
母薩羅鉢囉戍皺拾賀婆多 十二 合 唵闇
沒嘌 二合 多軍 去 拏里佉佉 却 引 醯却
醯底 丁以反 瑟吒底 丁以反 瑟吒滿馱滿馱賀
囊 上 賀囊 上 葉囉若 二合 微婆鋪 二合 吒
也微婆鋪 二合 吒也薩囉嚩 二合 尾近囊
十三 合 尾囊亦劍莽阿 去 言 上 停 上 鉢底
餌尾旦 引 多迦羅 引 也鉡泮吒 二合 莎
訶 去
或若於本法之中有如是等金剛牆

蘇悉地經卷中 第十八張 請井

守

真言重應結之諸事既了次應持誦
持誦之時先誦當部母真言
佛部母真言曰
曩(上)謨(上)薄伽縛帝烏瑟尼(上二合)沙(去)
也唵嚕嚕娑普(二合)嚕若縛(二合)羅底瑟
咤(二合)悉馱路者寧(去)薩羅縛(引二合)羅他
(二合)娑(去)達寧(上)莎訶(去)
蓮花部母真言曰
曩(上)謨囉怛曩(上)怛羅(二合)夜也曩(上)
莽阿(去)哩也(二合)縛路枳帝濕縛(二合)羅
(引)也菩地薩怛縛(引二合)也莽訶(去)薩怛
縛(二合)也莽訶(去)迦(引)嚕尼(上)迦(引)那
囉舍(二合)曩(上)娑莽嘌(二合)囉舍(二合)曩便
室囉(二合)縛娑莽(二合)囉妳曩(上)者瀉莽
舍薩囉縛(二合)薩怛縛難(去)薩囉縛微
也(二合)地栺枳瑳(上)迦怛你也(二合)他唵
迦蘇微迦蘇迦吒微迦吒迦損(吒痛反)迦
蘇婆伽(輕)縛底(丁以反)微若曳莎(去)訶(去)
金剛部母真言曰
曩(上)謨(上)囉怛曩(上二合)怛羅(二合)夜也曩(上)
(上)莽室戰拏縛日羅(二合)皺儜(上)曳莽
訶(上)藥乞沙(二合)細曩鉢多(上)曳唵俱
(上)蘭達哩滿馱滿馱鈝泮吒(二合)

先誦此母真言故能衛本尊復令罪
滅能除諸障與悉地門相應但誦枉
度雖真言亦通於二部初後持誦諸
天增衛若於本法而已說者持誦之
時先念此者應隨本法而念誦之或
於本法有獨勝真言亦應先誦無煩
別者如上所說供養次第乃至除穢
護淨結界等事初持誦時及作法時
扇底迦等所作事時皆應作之若以部
尊主真言或以部心真言或以一切
真言王真言或以蘇悉地法王真言
或以一切事真言此五種真言三部
遍有隨作諸事各於本部應取其一
而用作之所謂護已及請召灑水作
淨結諸方界以法相治真言不真為
增力故為治罰真言故為發覺故及
餘諸事所不述者亦以當部五真言
中隨取其一而以用之當達悉地部
心真言能護本尊及護已身護身之
時應誦三遍或經七遍結其頂髮而
作一結若出家人結袈裟角或結護
身線或直呪頭七遍點五處亦成護
身所謂頂兩肩腭咽下心上或用牛

蘇悉地經卷中 第二十張 許丹

黃或白芥子或閼伽水隨取其一而
用護身若作阿毗遮嚕迦法應用部
尊主真言而護自身若作扇底迦法
應用忿怒金剛真言護之若作補瑟
徵迦法應用部尊主真言及忿怒金
剛二真言兼而護之若真言主現時
持誦人怖者應用部尊主真言用護
自身但作諸事之時常以二真言而
護自身謂部尊主及忿怒真言念誦
了時應當發遣發遣之時護彼真言
主或部尊主真言或用部母或以部
心亦護自身而作隨意
若於穢處不淨等處緣事須往先誦
烏樞澀摩真言作印印其五處任意
而往仍須常誦其真言不得廢忘澡
浴之時先誦伏障真言護身乃至浴
了已來不應廢忘伏障真言者軍荼
利也喫食之時用部尊主真言護身
念持欲卧之時用部母真言護身若
作諸法遂乃忘作護持法則令使魔
興欲除魔故速應誦持當部明王真
言將護自身一切魔障不得其便如
上所說護身結界及餘法等已然後

攝心安詳念誦念誦之人所須之座
以青茅草而作其座座高四指闊一
搩手長十六指如此之座初念誦時
及持誦時皆應受用或用迦去聲勢
草或餘青草等或隨部法而取乳樹
以用其木最為要妙用作床座量如
前說而淨刻治或用諸菓或以枝莖
如上而制隨觀事法取枝菓用為座
於彼座上結跏趺坐作扇底迦及上
成就半跏趺坐作補瑟徵迦及中成
就畨雨足坐作阿毗遮嚕迦及下成
就供養既了應起誠心讚歎於佛次
歎法僧次觀自在次歎明王大威金
剛亦如是讚

大悲救衆生　善導一切智　福持功德海
我今頂礼佛　能淨貪瞋毒　善除諸悪趣
一向真如理　我今礼彼法　得彼解脫門
善住諸學處　勝上福田德　我今礼彼僧
諸佛同讚歎　能生種種福　号為觀自在
我今稽首礼　大力忿怒身　善哉持明主
降伏難降者　我今稽首礼

如是虔誠讚歎佛菩薩已復合掐掌
起慇重心讚諸佛德及餘菩薩其讚

歎文應用諸佛菩薩衆等所說歎文
不應自作讃歎既已起至誠心懺悔
諸罪我今歸命十方世界諸佛世尊
羅漢聖僧及諸菩薩證知我等自從
過去及以今生煩惱覆心久流生死
及以餘生貪瞋癡覆造諸惡業或於
佛法及以聖僧或於羅漢菩薩聖衆
或於父母及尊者處及餘衆生有德
無德於如上處造諸惡業自作教他
見作隨喜身口意業廣聚諸罪對諸
佛菩薩前合掌誠心頂礼如是類懺
以不善業所造衆罪如法佛知並皆
懺悔起至誠心盡形歸命佛法僧寶
涅槃正路為除衆生生死苦故歸命
三寶起珎重心如是歸依頭面作礼
次復起誠心求勝上子解脫甘露果
應懷踊躍發菩提心求悲地果世界
衆生無量法苦我當除滅復度令離
一切惡趣於諸煩惱令得解脫所有
衆苦種種煎逼而起大悲發菩提心
苦惱衆生中為作歸依無主衆生我
當為主失路衆生為作導師恐怖衆
生為作無畏苦惱衆生令得安樂衆

[illegible]

李

生諸煩惱逼我為除滅之我今所作
諸餘善業及發勝心所生功德迴施
一切衆生歸於正路所造六波羅蜜
門及餘所造諸福迴與衆生同歸勝
果自從過去現在未来略而言之所
作勝福盡皆迴施一切衆生速成佛
道乃至菩提不生懈怠而起發菩提
心悲念諸衆生起大慈心彼有衆苦
何時除滅為淨心故常持六念念六
念時専注一境而不散乱不應我執
又如過去諸佛發願應如是發願所
生諸淨業迴施衆生成就諸德復願
我所生功德願一切衆生獲無盡財
復能捨施増益智慧成大忍辱常修
善品常宿命智常懷大悲諸衆生類
所生之處具如上事次應合掌頂礼
部尊主憶念明王次依法則作諸事
業先以右手而取數珠置左手中合
掌捧之恩念明王為用數珠故而誦
真言
金剛部真言曰
曩(上)謨(上)囉怛曩(二合)怛囉(二合)夜也曩
(上)莾室戰(二合)拏嚩日囉(二合)播拏(上)曳
[illegible]

莽訶去欒乞沙二合細囊鉢多上曳唵
枳里枳里嘮捺哩二合屋上莎去訶去
佛部真言曰
囊上謨上囉怛囊二合上怛囉二合夜也唵
闍那輕部二合帝微若反曳恚馱引囉
替二合莎訶
蓮花部真言曰
唵庵没嘌二合擔伽輕哞室哩二合曳室
唎二合怛里寧上莎去訶去
二手頭指無名指捻右手指念通一
切用若阿毗遮嚕迦豎其母指捻數
珠印菩提子珠佛部念誦蓮花子珠
觀音部用嚕椰囉乂子金剛部珠三
部遍用各如前說此等數珠最為勝
上一切念誦應當執持或用木槵或
多羅樹子或用土作或螺旋作珠或
以水精或用真珠或牙作珠或用赤
珠或諸摩尼等或用薏苡珠及餘草
子各隨於部觀其色類應取念持若
作阿毗遮嚕迦法應用諸骨而作數
珠速得成就為護淨增益法驗故更
應誦
佛部真言曰

李

唵曩(上)謨(上)薄伽(輕)嚩底(丁以反)恙悌娑(去)大也恙馱(引)囉替(二合)莎(去)訶

蓮花部增驗真言曰

唵嚩蘇(上)莽底(丁以反)室哩(二合)曳莎(去)訶

金剛部增驗真言曰

唵嚩日囒(二合)尒擔若曳莎(去)訶

用前珠印而念誦之念誦之時珠置當心不得高下捧數珠時以小佂頭結志誠心而礼三寶次礼八大菩薩次礼明王眷屬次應起首持誦真言想真言主如對目前如是傾誠不應散亂心缘别境但諸真言初有唵字及曩(上)麼塞迦(去)籃等字者應静心中念誦扇底迦時補瑟徵迦時皆應緩誦或心念誦或有真言後有𤙖字及有泮吒字者當知皆應厲聲念誦作阿毗遮嚕迦時及餘忿時用看真言字數有多少字有十五應誦十五落叉遍有三十三字應誦三落叉過此數者誦十千遍如上初誦之時滿如上數觀其部類或上中下或三種事或觀聖者說為天說謂地居天說細觀部類當誦持之乃至成就如是

初誦若不先誦而遍念持所求下法
尚不得久況求上中悉地成就以是
義故作勝上心而先念誦但諸真言
初誦持時如已先說誦持遍數分為
十分然後念誦既滿祈請真言主悉
地因緣初無相貌如是從頭第二第
三祈請若有相貌即當依法念誦真
言若無境界弃不應誦請祈法則與
請召法同祈請之時於其夢中見真
言主背面而去或不與語當應更須
起首念誦如是再三若於夢中見真
言主與語當知此人不久成就若無
境界不應誦持若強念持與人為禍
初持誦時於淨密處起首誦持從初
日誦持乃至疲極遍數多少一須依
定不應加減
先說三時念誦者晝日初分後分於
此二時應當持誦中分之時加以澡
浴及造諸善業於夜者三時亦同於
上中分之間消息等事於此夜中持
誦供作阿毗遮嚕迦法安怛陀囊法
及起身法於此夜分說為勝上若晝
念誦夜作護摩若夜中持誦晝作護

摩多具諸藥念誦之前而作護摩持
誦了後復護摩若能如是最為其上
如前先出所說團食應作護摩無間
前後但依此法念誦護摩或於法中
但作護摩而得成者當知亦須念誦
真言若如是者諸明歡喜法驗易成
持誦之人不生瞋怒不求欲樂不應
自下劣不勞勤苦不生恐怖不過懃
求不生輕慢念誦之時不作異語身
羸疲極不縱放之制諸惡氣世間談
語皆不思念不捨夲尊縱見奇相不
應恠之念誦之時亦不分別種種之
相持誦了時應誦部主真言或誦部
母真言誦此真言故當得衛護無能
為障依於夲法念誦了已或過夲數
亦無所畏應起誠心作祈請云我依
夲法念誦數滿唯願尊者領而為證
於其夢中為授教誨正念誦時忽然
謦咳及来欠上下氣忘真言字等即
起就水作灑淨法縱掐數珠欠一欲
帀有斯病至灑淨訖已還從首念如
上所說障道者為一一皆須從始而
念念掐數珠將畢之時中礼一拜終

而復始又卓一礼於其幢前或於像
所或於塔前或於座所隨念誦處數
珠一帀一觀尊顔而作一礼已如前
說念誦了已安心靜慮或想真言及
其尊主三時念誦但初中後誠心作
意遍數多少皆須一類不增不減三
時澡浴塗地獻花及除萎花種種供
養等事皆三時作應具三衣又內衣
三時浣濯其身燥聽以香薰灑淨一
一時中隨聽作一別置睡衣及以浴
衣於此二時替換內衣日別一洗其
衣雖燥聽以熏曬獻尊鉢器三時洗
滌既除萎花更置新者三時常讀大
乘般若等經及作制多塗漫荼羅先
誦承事真言既了請新未得於中不
得廢闕一時二時乃至一纖應當念
誦不得間斷著魔障所著病業嬰身
心不精誠恒常放逸身心疲勞違於
時節不依法則或時不浴作如是念
誦及以護摩不應作數攝心用行依
法念持具此之者應記數之作護摩
時念誦之時請召於此三事之中所
有真言遍數皆不成就一一皆須依

[illegible]中[illegible]

兩

寺

法滿數縱欲數滿欠一未了而有障
起更從頭數若有依法作曼荼羅或
於日月蝕時於此二時就彼念誦其
福增高不久成就無有疑也或於八
大靈塔及有過去諸佛行菩薩行處
最為勝上或於正月十五日時亦為
勝時或於師主處受得真言先經承
事便當念持不久速成或於夢中見
真言主而指授者依彼法則亦速成
就彼念誦人供養增加處所尊勝或
當時分便加精誠其數未滿準此勝
故真言主悅而賜成就當知此法悉
地雖速不久當壞以是義故先承事
了而所得者說為堅固先承事時應
廣供養於日月蝕時八日十四日十
五日復加獻供諸神仙衆如餘部說
於前等日加諸善事業齋戒等事復
加獻供本真言主復於是日瓶盛香
水垂插花枝或取閼伽器用甘露軍
荼利真言而真言之自灌其頂能除
魔障或於其日獻諸飲食塗曼荼羅
及以護摩然燈等供並須加之或有
法中但說持誦自然驗見者燈前像

[illegible]

所舍利塔等或然摇動或光焰出當
知不久速得成就得成就時有何相
皃所謂身能輕利病苦永除增益勝
慧心無所畏身威光現勇健增益夜
夢常見清淨寶事心恒安泰於誦念
時及作事業不生疲倦身出奇香或
行勇施欽敬尊德於真言主深生敬
仰成就之時現如上事當知即是成
就相皃先事了依於法則供養本尊
應加獻供及以護摩先承事法依數
既了次應須作悉地念誦復先求願
於其夢中而希境界作先承事法時
所念誦處應作悉地念誦不應移處
有諸難事而欲移者至所住處復須
先作承事法則然後乃作悉地念誦
若不依前念誦應作治罰令取部尊
主真言誦一千遍或時念誦本持真
言經十万遍若離此者還如前說先
作承事正念誦時忽然錯誤誦餘真
言既知錯誤誠心悔過由放逸故致
斯錯誤願尊捨過便申頂礼復須從
始而念誦之忽於織處心放逸故誦
本真言便自覺已應須治罰至持誦

處誦部尊主真言七遍半月半月一
日不食次服五淨誦五淨真言經八
百遍然後服之服此五淨半月之中
所食穢惡之食當得清淨真言增力
佛部五淨真言曰
曩(上)謨(上)薄伽縛底烏瑟尼沙(二合去)夜
微戍悌微羅誓始吠扇帝羯哩涉(去)
訶(去)
蓮華部五淨真言曰
唵也輸(去)誓(半)涉訶
金剛部五淨真言曰
曩(上)謨(上)羅怛曩(二合上)怛羅(二合)夜也曩
(上)莽室戰拏縛日羅(二合)皺儜(上)曳莽
訶(去)藥乞沙(二合)細曩鉢多曳唵尸弃
尸弃寧(上)羅莽(二合)鉢鉢羅(二合)鞞鉢羅
(二合)婆(去)婆縛(二合)鉢帝誓帝若縛帝鉢
羅(二合)縛底(丁以反)涉訶(去)
取黃牛乳酪酥糞尿各別真言之經
八百遍置於一處復八百遍以波羅
捨中盛之或諸乳樹葉或閼伽器復
以茅草攪誦真言經一百遍後面向
東蹲踞而坐頓服三合如是三度如
用藥汁合當服之時不應致語念誦

之時像見聲語先應揀鍊即誦部尊
主真言及印若是魔作自然而退或
出語言與本法異當知魔作或出語
言勸作惡事亦知是魔若見惡夢即
須先誦部母真言經一百遍若不先
誦部母真言不可念誦念誦之時其
數減少不應休止若增無過如上所
說念誦次第皆須依之若異此法欲
求悉地不可得也

蘇悉地羯羅經光顯法品第十九

復次今說增益威神令使歡喜所持
真言而速成就先具香水澡浴身首
於大節日加諸供養復取蘇摩那花
一百枚取一一花別誦真言經二十
一遍或經七遍或時三遍先觀真言
字數多少而念誦之奉獻本尊次獻
塗香及以燒香奇香氣者復獻飲食
如先陳說加以粆糖及酪復作護摩
但用其木取燒之其木不過其量燒
百八枚次用乳酪和蜜護摩一百八
遍次用酥酪和粳米飯一百八遍而
作護摩經三七日或一七日或復三
晨此三既了應取乳粥和以牛酥一

百八遍復作護摩此既終了取閼伽器誦以真言經一百八遍傾致少水而作護摩作此等法真言增盛若為異真言截斷其威而得增益或真言損壞而得增益或被羅截真言不行或被繫縛或異真言遮相交雜或真言欠字或真言字增如上等患盡皆除去而得增威諸護摩中所說藥草隨取其一經一日夜而作護摩真言歡喜而得增威復取諸香和作香泥作本尊形獻恒擇丞花燒樹膠香或堅木香一日三時誦以真言一百八遍真言歡喜而得增威作此尊形置荷葉上或芭蕉葉或乳樹葉或諸草葉非直晝日夜亦獻之法事了時如法發遣送置大河如上次第依此法則作者本尊歡喜速賜悉地

蘇悉地羯羅經灌頂本尊法品第二十

復次先承事了若欲真言主增加威德故應灌頂之取以金瓶或銀銅等或新瓦瓶盛滿香水置於五寶花果香葉復置五穀種種塗香或堅香末以新綵帛繫其瓶項插諸多羅樹枝

或乳樹枝用部尊主真言或用部母
真言持誦一百八遍然後灌其真言
主頂應用金等及以沉檀而作其形
置於座上而灌頂之灌頂既了復當
獻供花香等色或諸瓔珞種種供具
而供養之為供養故復作護摩并加
念誦如是作者能令本尊增加威力
速得悉地先承事故作念誦時應灌
本尊取閼伽器標想本尊而灌頂之
或自浴了時復應想念本真言主三
度七度而灌頂之先承事時不應廢
忘或復用乳或復用酥或時用蜜滿
瓶中如法復置七寶等物灌頂本尊
所祈之願速得成滿

蘇悉地羯羅經祈驗相品第二十一

復次廣說祈請法則於黑白月八日
十四日十五日日月蝕日等經一日
不食或經三日或經七日澡浴清淨
著新淨衣離此晨日而祈請者應用
白月誦扇底迦真言而祈請之復從
暮間以諸湯水及用真言澡浴清淨
除諸垢穢灑露五處如法供養本真
言主復獻閼伽加誦真言一百八遍

復用閣底花未盛開者灑栴檀香次
奉獻之又廣獻食名烏那去梨食中
加倍酪以杜擇底花作鬘供養先取
牛酥而作護摩一百八遍次娑折羅
娑一百八遍復作護摩令童女合白
氎縷或布線縷取作七結一結一誦
真言七結都了復七誦真言繫左肘
上隨左脅卧思念真言主得進止已
隨意而住安置茅座上散花想念
尊形於其夢中見自部主或真言主
或見明王當知此相成就之相或見
三寶或諸菩薩及四衆等并見供養
者悉地之相或見自身誦持真言作
諸事等或見自身著淨白衣復見他
来供養當知勝上悉地在近或見登
山峯或見乘象或渡大河海或昇菓
樹或乘師子或牛座馬諸餘獸等或
乘飛鵝孔雀鳥等一切飛禽或見美
女佩帶瓔珞手持花瓶或香花蓋園
遊行道或於夢中受得象馬車乘諸
寶物等見是等相悉地之相或夢得
花果根酥乳酪稻花等物所成就藥
悉地之相先承事時夢是成就藥及

得數珠得是相者當知即須便作持
誦法或見熏頞自身或見澡浴清淨
或見身分佩帶瓔珞見是相已便作
持誦當達悉地作持誦法取閼底花
一百枚用部母真言無本真言和誦
一百八遍而供養之復取白檀香真
言百遍如是祈請當隨意臥時真言
主自當見相又取烏施羅藥搗和作
真言主形以烏里朔迦蠟並和作器
盛滿牛乳置形於中或用酥乳蜜和
置器中內形於中誦一百八遍三時
供養如是供養本尊歡喜速得相現
復於白黑二月八日十四日十五日
月蝕日等不食持齋慶作供養以七
膠香及五堅香一二香等一誦真言
一作護摩數滿一千二百遍已所祈
之願速見其相如上廣說祈請軌則
若依法作速得成就見其相貞不肴
疑也

蘇悉地羯囉經受真言法品第二十二

復次廣說受真言法雙膝著地光於
尊者阿闍梨處廣作布施手捧妙花
發慇重心於阿闍梨處三遍口受真言

蘇悉地經卷中 [illegible]

多者受誦不得應用紙葉牛黃寫之
受取隨意誦之先入漫茶羅已後於
餘時受真言者於良日時於尊者闍
梨等處廣作奉施已如前受之如是
正受真言速成縱不作先承事法便
即持誦亦得成就復以新瓶無有損
缺置諸花葉七寶五穀一一如法唯
不著水作至誠心廣作供養阿闍梨
先書寫紙葉作諸真言主名置於瓶
中莊嚴供養如灌頂法作此法時或
經一日或經三日不食齋戒於日暮
間作此法則以牛黃抄諸真言名号
置於瓶中獻以塗香花香燈食并作
護摩以本真言作百八遍廣作懃求
聖衆護聽如是經滿三日令其弟子
乃於瓶中摩取一葉先須洗浴身體
香馥手加吉祥茅鐶以用真言誦百
八遍持誦其瓶并以香熏傾心作礼
令取一葉取已復礼如是受者速得
悉地若更別誦諸餘真言所受真言
退失悉地若於弟子處心生歡喜授
與自所持悉地真言應依軌則如法
受之為先誦持故弟子不久當得悉

地先於真言主處啓請陳表授此真
言與此弟子願作加被速賜悉地手
捧香花誦一百遍或一千遍便呼弟
子来授與之復作是言我於今時迴
夲明主授與弟子唯願照知為作悉
地弟子應言我於今時已受明主誓
從今日乃至菩提而不廢忘如上所
說師主弟子受真言法當得成就雜
此受者不得悉地如此受得悉地真
言於中決定成就無疑既先有悉地
不先承事真言既尒悉地藥等受法
亦然或復有人先承事已次合念持
依於法則迴授與人所受得者不先
承事但作念持便得成就受真言者
為悉地故先於師主處廣作奉施花
菓根藥名衣上服金銀摩尼諸雜寶
物種種穀麥瓶盛好酪男女童僕種
種卧具奇妙華履嚴身之具已成就
藥為馬牛犢諸餘乗等乃至自身亦
將奉施為僕所使久經承事不憚勞
劬合掌虔誠珎重奉施如是行施速
得悉地廣說如上種種之物先須奉
施上阿闍梨已然後受於真言妙句

蘇悉地羯羅經滿足真言法品第二十三
復次持誦之人於其夢中見真言主
身諸支分加者應知真言字加支分
減少應知字少委是相已作滿足法
或見真言與受持者異或加或減字
數不同心便生疑應作滿足作滿足
法先以紙葉牛黃稀寫所錯真言如
法供養明王真言及衛護已置真言
主座復取乳木並依夲法但用空酥
為求明王而加助故應作護摩布茅
為鋪先礼部尊主次礼部母次礼諸
佛作如是啓唯願諸佛及諸衆聖而
加助衛啓已於茅草上頭面東卧其
於夢中夲尊示相牛黃所寫紙葉之
上有加有減夲尊還以牛黃寫之題
注滿足乃至加減點畫亦皆揩定真
言不錯但云不錯或於夢中指授滿
足作此法時為除魔故作法衛護
蘇悉地羯羅經增威品第二十四
復次為欲增加威力故應作護摩或
用酥蜜或時用乳各各別作或用油
麻和酥護摩或用膠香和酥護摩或
用蓮花和酥護摩或時空用娑闍羅

娑或於山間常服三淨不食餘飡取
本部花滿十方救救一真言奉獻本
尊妙好塗香及以香花然燈食等各
誦真言經八百遍一日三時經於三
日如是供養增加威力或用堅木然
以為燈一日三時經於七日能令真
言增加威力或用時供養遮彌迦食
亦增威力如上所說念誦護摩供養
法則亦復能令增加威力

蘇悉地羯羅經護摩法則品第二十五

復次廣說護摩法則令持誦者速得
悉地於尊像前作護摩爐頭方一肘
四面安緣深半肘量圓作亦然念誦
之處若在房室應出於外望見尊形
而穿作爐隨其事業依法作之乳木
等物及以香花置於右邊護摩器皿
置於左邊用諸事真言灑諸物等坐
於茅座攝心靜慮手持閼伽啓請明
主傾閼伽水少瀉爐中復以一花一
誦真言撚真言並為除障故應誦計
利吉里真言并作其印為衛護故誦
軍荼利真言水灑作淨然後用乳木
燒火既燒火已光請火天我今奉請

癸

火天之首天中之仙梵行宗敬降臨
此處受納護摩次誦真言請召火天
真言曰
唵 曀呬醯莽訶 去 部多泥 去 縛哩
使 二合 儞尾 二合 若謹多 上 莽多 上 莽仡
嘌 二合 呬怛縛 二合 護底莽訶 引 訶 去 羅
莽娑泯 二合 散寧 上 呬妬婆 上 縛阿仡
曩 二合 曳合尾也 二合 劫尾也 二合 縛 引 護
底也莎訶 去
召火天已先以閼伽水三度灑淨取
諸五穀酥酪等物誦以真言三遍護
摩奉祀火天
祀火天真言曰
阿蘖曩 二合 曳合微也 二合 劫微也 二合 縛
賀曩也儞比也 二合 儞比也 二合 儞鉢也
莎 去 訶 去
作祀火天食已唯心標想引送火天
置於本座然後誦計利吉里真言并
作手印復淨其火一切護摩皆應如
是次請本尊先誦本尊真言一遍安
住本座依法供養已垂受護摩護摩
之時所須之木謂鉢羅 去 輸木烏曇
麼羅木鉢攞 二合 訖沙 二合 木尼俱陁木
蘇悉地經卷中 第四十六張 [illegible]

却地羅木閼迦木吠宮訖那木闍没
羅二合木迦濕没二合羅也二合木閃弭木
阿擻麼嘌伽二合木閼訖替那木如上
十二種樹枝量長兩指一搩皆須濕
潤新採得者通於一切護摩處用條
端直者觀其上下一向置之香水淨
洗纖頭向外麁下向身酥搵兩頭擲
於爐內作扇底迦等法時各依本法
先出搏食取作護摩如是執摸遍通
一切每日作食之時先出一分之食
置在尊前待護摩時先應取用如念
誦時致於兩手在雙膝摩閒護之時
亦應如是取以沉水量長四指麁如
頭指搵酥合香百八護摩此法深妙
益真言威如是作時遍通諸部或用
安悉和酥護摩復一百八或時空用
安闍羅娑而作護摩作百八遍皆能
增益真言威力為欲成就真言法故
作諸護摩先請部尊主次請本尊然
後依法乃作護摩為欲成就真言法
故作諸護摩先用部母真言護衛本
尊次及自身然後依法乃作護摩為
欲成就真言法故作諸護摩護摩了

時為增益真言力故應當念誦部心
真言為欲成就諸真言法故凡作諸
護摩初時皆須大杓酌施欲了之時
亦用大杓滿瀉三遍在於中間應用
小杓為欲成就真言法故作諸護摩
了時用部心真言真言閼伽而供養
之如漫荼羅法中所說護摩次第請
作護摩亦應如是先作阿毗遮嚕迦
法次作補瑟徵迦法復作扇底迦法
護摩了已用本尊真言加持淨水以
手巡遶散灑中如是三度護摩都
了復啓火天重受餘供如法迎還發
遣祈願如請召法法降臨學置退還
字所殘餘數酥蜜酪等並和一處用
祀前火天真言真言三遍而作護摩
復觀本尊真言字數多少而念誦之復
作供養護衛本尊并護已身如法發
遣

蘇悉地羯羅經備辨持誦支分品第二十六

復次廣說諸成就支分為欲成就諸
真言故先當辨備諸雜物分然後應
作先承事法已先承事次應當念誦
所謂諸雜塗香諸燒香等五種堅香

蘇悉經卷中 第十[illegible]張

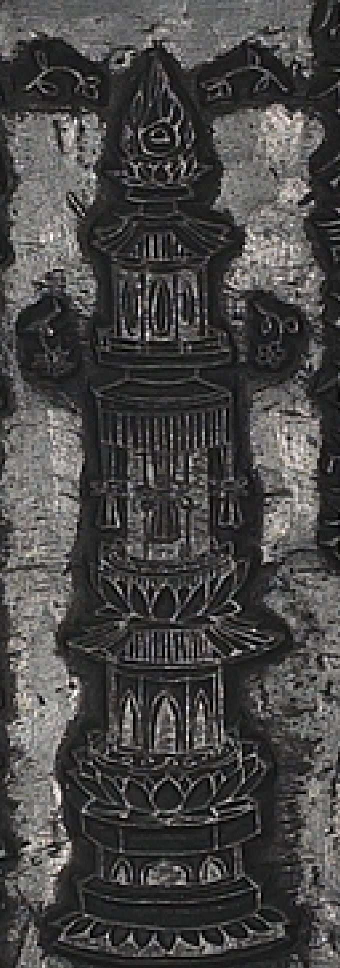
謂沉檀紫檀婆羅羅香天木香等七
膠香者謂乹陁羅婆香薩闍羅婆香
安悉香蘇合香薫陸香設落枳去香
室利吠瑟吒迦香并白芥子毒藥鹽
芥子胡麻油牛酥瓶銅椀五穀謂大
麥小麥稻穀小豆胡麻五寶謂金銀
真珠螺貝赤珠五藥謂乹托迦哩藥
勿哩何底藥婆訶藥婆訶提婆藥稅
多擬哩訖哩迦藥五色線謂青黄赤
白黒童女所合線金剛杵燈炷燈盞
瓦椀五種彩色却地羅木柧乳木枝
苦楝木椀大杓小杓牛黄鑌鐵紫檀
護淨線淨浴衣黒麻皮鉢孕瞿花蘇
穀花木屐冐銅草大茅草設多布澀
波茴香是採花筐緣飲食所須酥蜜
粆糖石蜜等物數珠如上所說種種
等物皆預備之然後應當作先承事
及廣念誦

蘇悉地羯羅經成就諸物相品第二十七

復次我今說成就物依是等物真言
悉地所謂真陁摩尼賢瓶雨寶伏藏
輪峰黄刀业等七物上中之上能令
種種悉地成就增益福德乃至成滿

蘇悉地經卷中 第四十五張 請安

法王之果況餘世事佛部蓮花部金
剛部等此三部真言皆有如是勝上
成就於此之中隨取受持獲具五通
為上悉地前說七物今又細演長一
肘量作一金臺或用銀作莊嚴精細
安摩尼珠著以摩尼紅玻璃光淨無
翳或好水精置於臺頭成就此寶者
應夜念誦次作臺樣



若欲成就賢瓶法者莊嚴其瓶如受
真言品中說唯不著水置於幢臺次
作瓶樣樣准印法
若欲成就雨寶法者法驗成已但當
誠心五由旬內能雨金銀種種雜寶
若欲成就伏藏法者法驗成已但當
誠心隨所念處伏藏發起真金滿藏
濟給貧乏種種費用其藏無盡若欲
成就輪仙法者鑌鐵作輪量圓兩指
一搩輪安六輻輞緣纖利如是依法
速得悉地若欲成就雌黃法先取好

光雌黃如日初出其光烟赤亦如煉

金作水之時金汁烟光其雌黃應取
如是好者若欲成就刀法先取鑌刀
量長兩肘以小指齊闊四指無諸病
疹其色紺青如揀施鳥翎若欲成就
佛頂法者以金作佛頂猶如畫印安
置幢臺莖用頗知迦若欲成就蓮花
法者先以金作蓮花花作八葉如兩
指一搩手量或用銀作或熟銅作或
白檀作若欲成就拔折羅者先以鑌
鐵作折拔羅長十六指兩頭皆作三
股或紫檀作或三金作三金者謂金
銀熟銅若欲成就雄黃法者先取雄
黃色如金薄塊成分片復有光焰如
是雄黃能成上事若欲成就牛黃法
者取黃牛牛黃若欲成就刈哩迦藥
者先取其藥色如金錢花者好若欲
成就素嚕(二合)多安膳那藥如曲蟮糞
者好若欲成就白氎布者取細軟者
擇去毛鬛蔚金染之若欲成就護身
線者取白氎縷細細三合復三合之
皆須右合或縷金合若欲成就花鬘
法者童女合縷取閻底花作鬘若欲
成就牛糞灰法者取蘭若所乾燥牛

眞燒作白灰和龍腦香用若欲成就
木屐法者取室唎二合鉢嚟尼二合木作
木屐上安其盖若欲成就繖盖法者
盖應以孔雀尾作以新端竹而作其
莖若欲成就弓箭稍矟獨股叉棒諸
餘器仗各隨世人所用應如是作若
欲成就世間諸物所謂鞍馬車乘半
羊一切鳥獸諸餘物等隨其世人共
將為上或所意樂或依本法應如是
作制若欲成就吠多羅者應取族姓
家生成年無病卒死身無瘢跡首未
服壞諸根具足取如是尸而作成就
隨其所作上中下成所取之物亦復
如是心無怖畏方作此法
蘇悉地羯羅經取成就物品第三十八
復次我今說取物法於黑月二月八
日十四日十五日日月蝕時地動時
日於其年前而取其物於念誦時得
境界已然後應當而取諸物或澡浴
清淨不食持齋乘善境界而取諸物
所說須物隨於方處所有是物者而
說買不酬價直而取諸物或時自
見增加威力堪忍飢寒種種異相當
[illegible]

介之時而取諸物所取諸物各依本
性上中下品取上好者如法得已應
加精勇作成就法

蘇悉地羯羅經淨除諸物品第二十九

復次今說淨除諸物而灑淨法先以
五淨洗之不應洗者五淨灑之觀雌
黃量五淨亦然而和末之雌黃和乳
作末朱砂牛尿和作其末牛黃酪和
末彩色和乳調安膳那藥唯空作末
刀輪等物用牛糞水洗餘所說者牛
尿洗之應洗物等先以牛尿和胡麻
水洗訖後以香水洗之諸餘物等世
所稱用其水洗應隨洗之或可香水
洗洗次用諸事真言真言水灑淨次
用部心真言真言水灑淨次用部母
真言真言水灑淨但應洗者先以五
淨次胡麻水次用香水如所應淨皆
應如是

蘇悉地羯羅經諸物量數品第三十

復次廣說成就物量成就物者謂身
莊嚴具諸倚仗等種種衣服如世常
法所用量數應作成就然欲成就雌
黃法者取末五兩為最上法三兩為

奏

中法一兩為下法成就牛黃者一兩
為上半兩為中一分為下法成就雄
黃者二兩為上法一兩為中半兩
為下法若欲成就安膳那者平三分
為上二分為中一分為下成就酥者
七兩為上五兩為中三兩為下成就
灰者五兩為上三兩為中二兩為下
若欲成就鬱金香者量此雌黃法要
但法說種種丸欲成就者其數須隻
二十一丸為上十四為中七丸為下
於本法中諸物量少應加數或依部
量或如本法或世所貴量數多少
亦可依之應觀念誦功力及觀同伴
多少應普具福如本尊見者說界許
多種可成就悉地之法者上中下諸
物數量亦復如是
蘇悉地[illegible]品第三十二
復次廣說成就諸物祕密妙法令速
悉地者欲起首成就法者先應備辦
諸悉地具次應以護摩之法而加威
本尊真言及自灌頂欲灌頂者作曼
荼羅如法供養作灌頂已然後起首
作成就法次說灌頂大曼荼羅能持
[illegible]

成就一切諸事如前所說明王曼荼
羅淨地等法皆應如是其曼荼羅頓
方四角安置四門其量八肘或七肘
五肘唯開四門分明界道以五彩色
而用畫之如其胎暈次外減半次外
亦然於此西面四肘之外復作一曼
荼羅其量五肘或四或三唯開東門
或如根本大曼荼羅灌頂處所減半
而作凡曼荼羅地勢皆須北門而寫
說為吉祥但曼荼羅地勢北寫說為
最勝或用一種彩色畫之於四角外
作三鈷叉拔折羅於中台內如法畫
作八葉蓮花諸曼荼羅亦應如是蓮
花葉外周帀畫作吉祥妙印於四門
中畫拔折羅復於諸角安吉祥瓶於
外灌頂曼荼羅亦如是作凡欲灌頂
必須四種所置瓶處並函界角隨所
持誦真言及與明等於其台內畫本
尊印并置一瓶所持真言隨其部類
畫本尊主印所謂佛頂蓮花金剛應
知此法置為秘密所持真言不識名
号及部不貫者應安一瓶名辨諸事
或安成就義利之瓶或安一瓶名諸

真言次外東面畫佛頂印右邊部母
印左邊部心印次右鑠底印次左牙
印次右阿難次左須菩提諸餘真言
及明等印左右安置乃至兩角次於
北面畫觀自在菩薩印右邊部母印
左邊部心印次右落濕弥印次左多
羅印次右成就義菩薩印次左大勢
至菩薩印諸餘真言及明等印左右
安置乃至兩角次於南面畫金剛印
右邊部母印左邊部心印次右金剛
拳印次左食金剛印次右拔折羅印
次左金剛棒印諸餘真言及明等印
左右安置乃至兩角次於西面門南
畫梵王印及梵吉祥明并諸眷屬乃
至南角門北畫遶羅神印及妃印并
諸眷屬乃至北角次第三曼荼羅畫
八方神各與眷屬令滿其位第二曼
荼羅門外右邊畫難陁龍王左邊畫
拔難陁龍王於三曼荼羅門外右邊
畫孫陁龍王優波孫陁龍王曼荼羅
外畫甘露瓶印如前作曼荼羅法已
及供養已次應如法作二種事護摩
為欲遣除毗那夜迦故應作阿毗遮

字事為首利益故應作補瑟徵迦事
為息諸災難故應作扇底迦事應以
當部成辦諸事真言作阿毗遮嚕迦
事或用普[illegible][illegible]真言通三部用應用
當部心明作補瑟徵迦事應以當部
母明作扇底迦事於曼荼羅所集聖
者及以諸天各各以本真言而作三
種護摩或以成辦諸事真言而作其
護摩處於曼荼羅西面門南作之如護
摩法除等諸物以三字真言各供養
百遍或加其數為欲加威諸真言故
應作如是三種護摩於為三部諸真
言等各供養七遍其三部主應加其
數或但三部各供養百遍如不辨者
七遍三遍亦得滿足所持真言主於
台曼荼羅內部尊之下安置於曼荼
羅外東面則安訶利帝母南面安置
[illegible]剎尼西面安置嚕迦數吒北面安
置句吒曹剎隨彼所樂而奉獻之如
法供養諸真言已及護摩已前之要
瓶隨所為者誦彼真言而用加被於
本尊前所安之瓶還用彼真言而加
持之其台內瓶應用明王真言而作

[illegible]

加被當門為軍荼利所安置瓶亦須
用被真言加被於台曼荼羅東面兩
角所安置瓶東北角者以部心真言
東南角者用部母真言西北角者用
能辦諸真言西南角者用一切真言
如是加被此上瓶已及供養已次應
右遶如前已說灌頂之法此亦如是
安置吉祥所謂穀寶藥草花菓香樹
枝葉花鬘及寶置於瓶內新淨繒綵
用纏其頸諸灌頂法皆應如是即令
同伴灌行者頂其同伴者皆須持誦
如法清淨或求同闍梨與其灌頂為
欲除遣諸作障故先用軍荼利瓶而
用灌頂第四應用所持真言而用灌
頂其餘二瓶隨意而用如是畢已應
以牛黃塗香薰香芥子綫劍衣服皆
應受用如法灌頂了已復為息諸障
故應作護摩了已便即發遣或於平
淨處所但一彩色作小曼荼羅縱令
方正其量二肘安置三部大印西面
朝印如前安置淨瓶如法灌頂即應
離諸障難本尊歡喜不久速成此是
秘密最勝悉地

[illegible]

蘇悉地羯囉經光顯諸物品第三十二

復次如法灌頂畢已應作護摩經三
七日或一七日或經一月或隨其成
就相應或於本法所說每日三時用
酥蜜及酪和以胡麻應作護摩或依
本法或獻乳粥或以酪飯所成就物
每日三時以香熏之以香水灑以真
言加被其眼觀視其物以吉祥環安
置於掐搦接其物以牛黃水或白芥
子灑散其上及於節日加諸供具奉
獻彼物若白月成者取十五日若黑
月成者取十四日如斯光顯其物皆
用部母真言復重加諸香花鬘等物
供養以香塗手安置茅環接所成物
畢夜持誦於夜三時誦百八遍如斯
光顯成就之物從始至終皆應如是
若具此法速得成就

佛部光顯真言曰

唵帝誓帝若婆尾(二合)寧(上)悉悌婆
(去)大也訐泮吒(二合)

蓮花部光顯真言曰

唵你(去)比也(二合)你(去)比也(二合)你(去)鉢也
莽訶(去)室哩曳莎(去)訶(去)

蘇悉地經卷中 第二十五張 [illegible]

金剛部光顯真言曰

唵 若縛 二合 羅若縛 合引 羅也蒲度莎 去 訶 去

於三部法皆用赤羯囉微囉花以真言持誦散灑其物或用忙落底花或白芥子初首及末乃至中間皆應如是散霑其物或有境界及見異相亦如是散臨欲成就亦如是散便成光顯若欲成就酥等之物真言香水用灑其物便成光顯以如是法而光顯物縱不成者不應間斷或作曼荼羅以為光顯如前淨地用五種色作曼荼羅其量四肘而開一門於內院東面先置輪印於東北角置錡印東南角置袈裟印次於北面置蓮花印於西北角置難 上 拏棒印於東北角置軍持瓶印次於南面置拔折羅印於東南角置葉那棒印於西南角置羯攞䟽瓶印次於西面置金剛鉤金剛拳印於西南角置計利吉羅印於西北角置遜婆印復於東面輪右邊置佛眼部母印次於北面蓮花印右邊置半拏羅縛思寧部母印次於南面

次折羅即右邊置忿怒計部母印次
於曼茶羅門外如前所說置能辦諸
事軍茶利即像前供養復於北面置
六臂即馬頭即多羅即戰捺羅々即
及於普部所有眷屬次第安置其形
皆自復於東面置如來鉢底即帝殊
羅施即無能勝明王即無能勝妃即
復於南面於普部內所有眷屬次第
安之然於西面隨意安置三部諸印
次於外院置俱尾羅等八方大神於
其延度任置三部內咸辦諸事真言
等主次於中台置所持部主即所成
就物隨於本法所說置於其中安其
部主中台即上其物東邊置真言本
所持即其物西邊安遣魔遣次於西
邊持誦人坐各各以本真言依法召
請如前所說次第供養供養畢已以
三部母明次第遣魔光顯其物然後
以本真言遣魔而作光顯於諸光顯
法中遣魔為最凡物遣魔光以部母
明持誦香水灑淨其物遣魔既畢亦
如是灑或用忿怒許心明或用四字
明王真言通用三部遣魔而作光顯
[illegible]

隨其所用真言為護摩者初且誦其
真言次誦求請之句復中間誦其真
言復誦求請之句復亦誦其真言還
安求請句如是真言之中三處上中
下分安置求請之句最後安其鈝泮
吒莎(去)訶(去)字所謂
闍嚩(二合 光)攞闍嚩(引二 合)攞也(令 光)悉地(成)
娑(去)馱也(令成)你(去)馳(成 揮)你(去)跛耶
跛哆跛哆(去二 合)南(諸成 揮者)帝闍(潤 澤)帝闍也
(令潤 澤)拔馱也(令增 長)怛尾覽摩(莫 延遲)阿(去)尾
賖(適入)囉乞沙(二合 護持)散你(輕)甜(令端 現前)俱
(上)嚕(日 耳)鈝泮吒莎(去)訶(去)
以如是等求請之句光顯其物前後
中間種種重說亦無所妨護摩畢已
次應持誦白羯羅尾羅花散其物上
而作光顯或持誦赤羯羅尾羅花或
用白芥子或用酥摩那花而作光顯
先用塗香塗手以按其物次以諸花
持誦而散次散白芥子次燒香熏之
次後持誦香水而灑應知如是次第
初中後夜三時以本尊主真言持誦
香水真言而灑次誦本持真言而灑
畢已如前護摩念誦乃至日出具此

法者速得成就如是光顯諸物及與
色身決定速得成就其物纔少亦獲
大驗具此法者其物增多及得清淨
是故應作光顯之法此名一切成就
秘密之法決諸節日應作如是光顯
之法餘日隨時而作光顯念誦遍數
滿已欲作成就法時先應初夜具作
光顯之法然後成就

蘇悉地羯囉經卷中

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

蘇悉地經卷中 [illegible]